

هذا الإشكال فقالوا : (فى) هنا بمعنى (على) . لكن هذا تفسير لا يليق بالأسلوب الأعلى للبيان القرآنى ، ويجب أن نتفق أولاً على معنى التصليب : وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد مثلاً ، ثم تأتى بالشخص المراد صلبه ، وتربطه فى هذا القائم رباطاً قوياً ، ثم تشد عليه بقوة .

ولك أن تجرب هذه المسألة ، فتربط مثلاً عود كبريت على إصبعك ، ثم تشد عليه الرباط بقوة ، وسوف تجد أن العود يدخل فى اللحم ، ساعتها تقول : العود فى إصبعك ، لا على إصبعك .

إن قوله تعالى : ﴿وَأَصْلَبَكُمْ فِي جُدُرِ النَّحْلِ . . .﴾ [طه] عليه (فى) هنا على معناها الاصلى للدلالة على المبالغة فى الصلب تصلباً قوياً ، بحيث يدخل المصلوب فى المصلوب فيه ، كأنه ليس عليه ، بل داخل فيه .

ثم يقول : ﴿وَلَعَلَّكُمْ أَنَّى أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه] ايئاً . المراد فرعون وموسى ، أو فرعون ورب موسى الذى أرسله ﴿أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه] فجمع فى العذاب شدته من حيث الكيفية ، ودوامه وبقائه فى الزمن . ولم يذكر القرآن شيئاً عن تهديد فرعون ، أفعله أم لا ؟ والأقرب أنه نفذ ما هدد به .

وكان من المفروض فى تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب المسحرة ويُرهبهم ، فيحاولون على الأقل الاعتذار عما حدث ، لكن شيئاً من هذا لم يحدث ، بل قالوا ما أهاجه أكثر :

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَاسِ وَالَّذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه]

الإيثار : تفضيل شيء على شيء في مجال متساو تقول : آثرت فلانا على فلان . وهما في منزلة واحدة ، أو أن معك شيئاً ليس معك غيره ، ثم جاءك فقير فآثرتك على نفسك .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ ۝١٦٧ ﴾

[الحشر]

﴿١٦٧﴾

فقولهم : ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا ۚ ۝١٦٨ ﴾ [طه] لانه قال ﴿ وَتَعْلَمُونَ أَنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَلْقَىٰ ﴾ ﴿١٦٨﴾ [طه] أنا أم موسى ؟ فالمعركة في نظره مع موسى ، فارادوا أن يواجهوه بهذه الحقيقة التي اتضحت لهم جميعاً ، وهي أن المعركة ليست مع موسى ، بل مع آيات الله البينات التي أرسل بها موسى ، ولن تفضلك على آيات الله التي جاءتنا واضحة بيّنة .

ولما رأى السحرة معجزة العصا كانوا هم أكثر القوم إيماناً ، وقد وُضِّحَ عَمَقُ إيمانهم لما قالوا : ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ ﴿١٦٩﴾ [طه] ولم يقولوا آمنا بعيسى وهارون ، إذن : فلإيمانهم صحيح صادق من أول وهلة .

وقد تعرضنا لهذه المسألة في قصة سليمان مع ملكة سبا ، حين قالت : ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿١٧٤﴾ [النمل] فإنا وهو مسلمان لله ، ولم نقل : أسلمت لسليمان ، فهناك رب أعلى ، الجميع مُسَلِّمٌ له .

إذن فقول السحرة لفرعون : ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا ۚ ۝١٦٨ ﴾ [طه] تعبير دقيق وواع وحكيم ، لا تلاحظ فيه ذاتية موسى إنما تلاحظ البيّنة التي جاء بها موسى من الله .

لذلك يقول تعالى : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ^(١) حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ﴾ [البينة] ثم يبين عند من
جاءت البينة : ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۖ﴾ [البينة]

فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى من أعطى له البينة ، فهذه
مراحل ثلاث .

والبينات : هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جدل حولها ، فلا
تقبل الجدل والمهازلات ؛ لأن حجتها جلية واضحة .

وقولهم : ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا ..﴾ [طه] أى : ولن نُؤثرك أيضاً
على الله الذى فطرنا ، أو تكون ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا ..﴾ [طه] قسم
على ما يقولون ، كما تقول : لن أفعل كذا والذى خلقك ، فانت تقسم
الآن تفعل هذا الشيء .

وهذه حيثية عدم الرجوع فيما قالوه وهو الإيمان برب هارون
وموسى .

ثم لم يفتهم الإشارة إلى مسألة التهديدات الفرعونية : ﴿فَلَا تُطْعَمُنَ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ ..﴾ [طه]
لذلك يقولون : ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ..﴾ [طه] أى : نفذ ما
حكمت به من تقطيع الأيدي والأرجل ، أو اقض ما أنت قاض من
أمور أخرى ، وافعل ما تريد فلم تعد تخيفنا هذه التهديدات ﴿إِنَّمَا
تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ﴾ [طه]

(١) انفك : انفصل وزال وفارق ما كان عليه . قال تعالى : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُتَفَكِّينَ ..﴾ [البينة] أى : زائلين ومنفصلين عما هم فيه حتى جاءتهم البينة .
[القاموس التوحيدي ٨٧/٢]

فأنت إنسان يمكن أن تموتَ في أى وقت ، فما تقضى إلا حدة حياتك ، وربما يأتى من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدعى ما ادعيتَ من الآلوهية .

وهبَ أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ، فحياته أيضاً منتهية ، وحتى لو ظلَّ ما سننتك للناس من ادعاء الآلوهية إلى يوم القيامة ، وامتدَّ طغيان غيرك من بعدك ، فالمسألة ستنتهى ، ولو حتى بقيام الساعة .

كما سبق أن قلنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ قيتهدده أعران : إما أن تفوته أو يفوتك ، أما نعيم الآخرة فنعميم باقى دائم ، لا تفوته ولا يفوتك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا أَمَّا بَرِّئًا لِّظُلْمِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنا

عَلَيْهِم مِّنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝٧٣﴾

فما دُمنا رجعتنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر ، فهذا رُشدٌ في تفكيرنا لا يصح أن نلومنا عليه ، ثم أوضحوا حيثية إيمانهم ﴿ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِّنَ السِّحْرِ .. ﴾ (٧٣) [ع] فالإيمان بالله سينقذنا ، وسيغفر لنا الخطايا وهي كثيرة ، وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه من مسألة السحر ، فقد صنعوا السحر مكرهين ، ومارسوه مجبرين ، فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم .

وما أكثر ما يُكره الناس على أمور لا يرضونها ، وينفذون أوامرهم غير مقتنعين بها ، خاصة في عصور الطغاة والجبارين ، وقد سمعنا كثيراً عن السَّجَانين في المعتقلات ، فكان بعضهم تاتيه الأوامر

بتعذيب فلان . فماذا يفعل وهو يعلم أنه برئ مظلوم . ولا يطاوعه قلبه في تعذيبه . فكان يدخل على المسجون ويقول له : اصبرخ بأعلى صوتك . ويمثل أنه يضربه .

ثم يقولون : ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٧٢) [طه] فانت ستزول . بل دنياك كلها ستزول بمن جاء بعدك من الطغاة . ولن يبقى إلا الله . وهو سبحانه يمتع كل خلقه بالأسباب في الدنيا . أما في الآخرة فلن يعيشوا بالأسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب .

لذلك إذا خطر الشيء ببالك تجده بين يديك . وهذا نعيم الآخرة . ولن تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور .

لذلك في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَهَّتْ وَخُلَّتْ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْوَنًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ (٧٠) [يونس] . فمهما ظن البشر أنهم قادرون على كل شيء في ننياتهم فهم ضحفاء لا يستطيعون الحفاظ على ما تروصكوا إليه .

إذن . اجعل الله - تبارك وتعالى - في بالك دائماً يكن لك عرضاً عن كل فائت . واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد في الحديث القدسي : « إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم » (١) .

ولما سئل أحد العارفين : فيم أفنيت عمرك ؟ قال : في أربعة أشياء : علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين . فاستحييت أن أصيبه . وعلمت أن لي رزقاً لا يتجاوزني وقد ضيعته الله لي فقنعت به . وعلمت أن علي ديناً لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به . وعلمت أن لي أجلاً يبادرني فيلبرته .

(١) بالبحث في كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ . وإنما تعدت جملة من هذا الحديث على لسائر بعض العارفين . حيث جاء في كتاب : حلية الأولياء . (١٤٢/٨) قال رجل لوميب بن النور قال : اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك . وجاء في كتاب جامع العلوم والحكم (٢٦/١) قال بعض العارفين : اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك .

وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع . فقال : اجعل مراقبتك لمن لا تخطر عن نظره إليك . واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك . واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه . واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدين كله .

ثم يقدم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان . فقالوا :

﴿ إِنَّهُمْ مِّن يَّاتٍ رَبِّهِمْ مَّجْرِمًا فَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ ﴾ (٧٤)

قوله : ﴿ مِّن يَّاتٍ رَبِّهِمْ مَّجْرِمًا .. ﴾ (٧٤) [طه] يعنى مجرماً عمل الجريمة . والجريمة أن تكسر قانوناً من قوانين الحق - عز وجل - كما يفعل البشر في قوانينهم . فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه القوانين ، لكن ينبغي أن تُعَيَّن هذه الجريمة وتُعلن على الناس ، فإذا ما وقع أحد في الجريمة فقد أعذر من أنذر .

إذن : لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة ، ولا توجد جريمة إلا بنص .

وقوله : (يَأْتِ) أى : هو الذى سيأتى رغم إجرامه . ورغم ما ينتظره من العذاب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام ؟ لأنه قال : ﴿ فَلَا تُقَطِّعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا مَلْبِئِكُمْ فِي جُدُوعِ النَّعْلِ .. ﴾ (٧٦) [طه] ولم يفعلوا أكثر من أن قالوا كلمة الحق ، فأيتنا إذن المجرم ؟

وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ ﴾ (٧٤) [طه]

لأن الموت سيُريحهم من العذاب ؛ لذلك يتمنون الموت ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَنَادَوْا بِمَالِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (٧٧) [الزخرف] فيأتى ربه ﴿ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ﴾ (٧٧) [الزخرف]

وَقَرُّقُ بين عذاب وموت ، فالموت إنهاء للحياة ، وليس بعد الموت إيلام ، أما العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حَيٌّ .

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - لما عرض لهذه المسألة في قصة سليمان عليه السلام والهدد ولكن سليمان قال : ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ﴾ (٧٦) [النمل] فالعذاب شيء ، والذبح شيء آخر ؛ لأنه إنهاء للحياة الحاسة .

ومعنى : ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ (٧٤) [طه] أن هناك مرحلة وحلقة بين الموت والحياة ، حيث لا يموت فيستريح ، ولا يحيى حياة سالمة من العذاب ، فبقاؤهم في جهنم في هذه المرحلة ، التي لا هي موت ولا هي حياة .

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٥﴾

فكانهم كانوا يشيرون بقولهم : ﴿ إِنَّهُ مِنْ بَاتِ رَبِّهِ مُجْرِمًا ﴾ (٧٤) [طه] إلى فرعون ، والآن يشيرون إلى أنفسهم ، وما سلكوه من طريق الإيمان ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴾ (٧٥) [طه]

فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح : لأن الإيمان هو اليسوع
الوجداني الذي تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق المنهج الذي
آمنت به ، وإلا فما فائدة أن تؤمن بشيء ، ولا تعمل له ، وكثيراً
ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وقوله : ﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ (٧٥) ﴾ [طه] الدرجات أي :
درجات الجنة ، فالجنة درجات ، بعضها فوق بعض ، أما النار
فدرجات ، بعضها تحت بعض .

وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - الجنة درجات : لأن أهلها
متفاوتون في الأعمال^(١) ، كما أنهم متفاوتون حتى في العمل الواحد :
لأن مناهج الإخلاص في العمل متفاوت .

لذلك جاء في الأثر : « الناس على خطر إلا العالمون ، والعالمون
على خطر إلا العاملون ، والعاملون على خطر إلا المخلصون ،
والمخلصون على خطر عظيم » .

والعلاء : جمع عُلَا ، فما الدرجات العُلَا ؟

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾ ﴾

عدن : أي إقامة . مَنْ عَدَنَ في المكان : أقام فيه ، فالمراد جنات
أُعِدَّتْ لإقامتك ، وفرق بين أن تُعَدَّ المكان للإقامة وأن تُعَدَّ مكاناً

(١) أخرج ابن المبارك في الزهد (ص ٢٢) (رقم ٩٩) وابن شيمس في المليحة (٢١٧/٤) من
عون بن عبد الله قال : إن الله يدخل خلقاً الجنة فيعطيهن حتى يملوا ، وفوقهم ناس في
(الدرجات العلى) فإذا نظروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ربنا إخواننا كنا معهم فبهم
فضلتهم علينا ؟ فيقال : فيهن ، إنهم كانوا يهجون حين تشبهون . ويظلمون حين
ثروون . ويقومون حين تنامون . ويشخصون حين تخفزون .

لعاير ، كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب المعد وإمكاناته ،
فالإنسان العادي يعد مكاناً غير الذي يعدّه عظيم من العظماء ، فما
بالك إذن بمكان أعدّه لك ربك - عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؟

وقوله : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا .. ﴾ (٧٦) [طه]

نعلم أن الماء من أهم مقومات الحياة الدنيا ، فبه تثبت الأرض
النبات ، وفيه تذوب العناصر الغذائية ، وبدونه لا تقوم لذا حياة على
وجه الأرض . والحق سبحانه وتعالى ساعة يُنزل مطراً من السماء قد
لا يقتفع بالمطر مَنْ نزل عليه المطر ، فربما نزل على جبل مثلاً ،
فالنيل الذي نحيا على مائه يأتي من أين ؟ من الحبشة وغيرها .

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾
(٧٦) [طه] رمزاً للخضرة والنبضارة والنماء وللحياة السعيدة الهانئة ،
حتى الإنسان وإن لم يكن محتاجاً للطعام بأن كان شعبان مثلاً ، يجد
لذة في النظر إلى الطبيعة الخضراء ، وما فيها من ذرع وورد وزهور ،
فليس الزرع للأكل فقط ، بل لينظر أيضاً ، وإن كنت تأكل في اليوم
ثلاث مرات ، والأكل غذاء للجسم ، فانت تتمتع بالمنظر الجميل وتُسَرُّ
به كلما نظرت إليه ، والنظر متعة للروح ، وسرور للنفس .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا : لا تقصروا انتقامكم بنعم
الله على ما تملكون ، فتقول مثلاً : لا أكل هذه الفاكهة لأنها ليست
ملكى ، لأن هناك متعة أخرى : ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^(١) .. ﴾
(٩٩) [الأنعام] فقبل أن تأكل انظر ، فالنظر متعة ، وغذاء مستمر .

(١) أينع الثمر : أدرك ونضج وحن قطائه . والوصف منه يانع ، أى : ناضج . قال تعالى :
﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ .. ﴾ (٩٩) [الأنعام] أى : نضجه واختلاف طعمه بعد النضج .
[القاموس القويم ٢/ ٢٧٢] .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٧٦) [طه] لَأَنَّ ظَاهِرَةَ جَرِيَانِ الْأَنْهَارِ فِي الدُّنْيَا وَسِيلَةً لِلْخُضْرَةِ وَالْخَضْبِ وَالْإِيضَاعِ ، وَ ﴿ مِنْ تَحْتِهَا .. ﴾ (٧٦) [طه] أَيْ : أَنَّ الْمَاءَ ذَاتِي قِيَمَةٍ ، وَنَابِعٌ مِنْهَا ، لَيْسَ جَارِيًا إِلَيْكَ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ ، رُبَّمَا يُمْنَعُ عَنْكَ أَوْ تُحْرَمُ مِنْهُ .

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠) [التوبة] فَتَحْتِهَا أَنْهَارٌ جَارِيَةٌ ، لَكِنْ مَصْدَرُهَا وَمُنْبَعُهَا مِنْ مَكَانٍ آخَرَ .

وَنَسَبَ الْجَرِيَانِ إِلَى النَّهْرِ ، لَا إِلَى الْمَاءِ الْمُبَالِغَةِ . فَالْتَهَرُّ هُوَ الْمَجْرَى الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا .. ﴾ (٧٦) [طه] وَهَذَا هُوَ التَّامِينُ الْحَقُّ لِلنَّعِيمِ ؛ لِأَنَّ آفَةَ النَّعْمِ أَنْ تَزُولَ ، إِمَّا بِأَنْ تَفُوتَهَا أَنْتَ أَوْ تَفُوتَكَ هِيَ ، أَمَّا نَعِيمُ الْجَنَّةِ فَقَدْ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْآفَةِ ، فَهُوَ خَالِدٌ بَاقٍ ، لَا يَزُولُ وَلَا يُزَالُ عَنْهُ .

﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ (٧٦) [طه] الزَّكَاةُ : تُطْلَقُ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَلَى النَّعْمِ ، فَالطَّهَارَةُ : أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي ذَاتِهِ طَاهِرًا ، وَالنَّعْمُ : أَنْ تَوْجَدَ فِيهِ خُصُوصِيَّةٌ نَعْمٌ فَيَزِيدُ عَمَّا تَرَاهُ أَنْتَ عَلَيْهِ .

كَمَا تَرَى مَثَلًا الْوَرْدَ الصَّنَاعِيَّ وَالْوَرْدَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْبَيْسْتَانِ ، وَفِيهِ الْمَائِيَّةُ وَالنُّضَارَةُ وَالرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ وَالْأَلْوَانُ الْمُخْتَلِفَةُ وَالنَّمُو ، وَكُلُّهَا صِفَاتٌ ذَاتِيَّةٌ فِي الْوَرْدَةِ ، عَلَى خِلَافِ الْوَرْدِ الصَّنَاعِيِّ فَهُوَ جَامِدٌ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ صَنْعَةِ الْبَشَرِ وَصَنْعَةِ الْخَالِقِ لِلْبَشَرِ ؛ لِذَلِكَ كَانَتْ صَنْعَةُ اللَّهِ لَخُلْدِ وَأَبْقَى ، وَصَدَّقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حِينَ قَالَ : ﴿ قَبَّارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (٩٤) [المؤمنون]

ونلاحظ أنه لم يضمن عليك بصفة الخلق : لأنك استعملت الأسباب وأعملت الفكر ، فكان لك شيء من الخلق ، لكن ربك أحسن الخالقين : لأنك خلقت من باطن خلقتنه ، خلقت من موجود ، وهو سبحانه يخلق من عدم ، خلقت شيئاً جامداً لا حياة فيه ، وخلق سبحانه شيئاً حياً نامياً ، يتكاثر بذاته .

ومن هنا سُمي المال الذي تُخرجه للفقراء زكاة : لأنه يُطهر الباقي ويُنميهِ . ومن العجائب أن الله تعالى سَمَّى ما يخرج من المال زكاة ونماءً ، وسَمَّى زيادة الربا صَحْفاً .

فمعنى : ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ قَرَّكَهُ (٧٦)﴾ [طه] أي : تطهر من المعاصي ، ثم نَمَى نفسه ، ومعنى التنمية هنا ارتقاءات المؤمن في درجات الوصول للحق ، فهو مؤمن بداية ، لكن يزيد إيمانه وينمو ويرتقي يوماً بعد يوم ، وكلما ازداد إيمانه ازداد قُربُه من ربه ، وازدادت فيوضات الله عليه . والطهارة للأشياء سابقة على تنميتها : لأن درء المفسدة مُقدِّم على جلب المصلحة .

إذن : زَكَّى نفسه : طهرها أولاً ، ثم يُنمِّيها ثانياً ، كمن يريد التجارة ، فطيه أولاً أن يأتي برأس المال الطاهر من حلال ثم يُنمِّيهِ ، لكن لا تأتي برأس المال مُدنساً ثم تُنمِّيهِ بما فيه من دنس . وكلما نَمَى الإنسان إيمانه ارتقى في درجته ، فكانت له الدرجات العُلا في الآخرة .

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ
طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ لِنَمْلِكَنَّ لَهُمْ يَمِينًا وَنَحْنُ بِالْعَلَىٰ﴾ (٧٧)

(١) سَمَّى يَسْمُو : سار ليلاً .

(٢) قال محمد بن كعب : يَمْسًا : أي يابساً ليس فيه ماء ولا طين [أورده السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٩٠ . وعزه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم] .

كان هذا الوحي لموسى - عليه السلام - بعد أن انتهت المعركة ، وانتصر فيها معسكر الإيمان ، أما فرعون فقد خسر سلاحاً من أهم أسلحته وجانباً كبيراً من سبطوته وجبروته .

وهنا جمع موسى بنى إسرائيل ، وهم بقايا نرية آل يعقوب ليذهب بهم إلى أرض العياد ، وسرعان ما أعد فرعون جيشه وجمع جموعه ، وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ، فإذا بموسى وقومه مُحاصرين : البحر من أمامهم ، وفرعون بجيشه من خلفهم ، وليس لهم مَخْرَج من هذا المأزق .

هذا حُكْم القضايا البشرية المنعزلة عن رب البشر ، أما في نظر المؤمن قلها حلٌّ : لأن قضاياها ليست بمعزل عن ربه وخالقه : لأنه مؤمن حين تصيبه مصيبة ، أو يمسه مكروه ينظر فإذا ربه يرعاه ، فيلجأ إليه ، ويرتاح في كتفه .

لذلك يقولون : لا كَرْبَ وانت رب ، وما دام لى رب ألجأ إليه فليست هناك معضلة ، المعضلة فيمن ليس له رب يلجأ إليه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً - وفيه المثل الأعلى - لو أن إنساناً معه فى جيبه جنية ، فسقط منه فى الطريق ، فإذا لم يكن عنده غيره يحزن أما إن كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عوضاً عما ضاع منه . هذا الرصيد الذى تحتفظ به هو إيمانك بالله .

وهنا جاء الأمر من الله تعالى لموسى - عليه السلام - ليُخرجه وقومه من هذا المأزق : ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَسًا...﴾ (٧٧) ﴿طه﴾

أسر : من الإسراء ليلاً . أى : السير : لأنه آمنر للسائر .

وقوله ﴿عِبَادِي..﴾ (٧٧) [طه] كلمة «عبد» تجمع على «عبيد» و «عباد» والفرق بينهما أن كل مَنْ في الكون عبيد لله تعالى : لأنهم وإن كانوا مختارين في أشياء ، فهم مقهورون في أشياء أخرى ، فالذي تعود باختياره على مخالفة منهج الله ، وله دُرْبَة على ذلك ، فله قَهْرِيَّات مثل المرض أو الموت .

أما العباد فهم المصفّوة التي اختارت مراد الله على مرادها ، واختياره على اختيارها ، فإن خيرهم : ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ..﴾ (الكهف) خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم .

لذلك نسبهم الله إليه فقال : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ..﴾ (٤٢) [المعجر] وقال عنهم : ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٧٦) [الأنبياء] وقال : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا..﴾ (٦٢) [الفرقان] ويقول الحق سبحانه : ﴿لَا ضَرْبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَمَسُّا..﴾ (٧٧) [طه] : أى : يابساً جافاً وسط الماء .

والضرب : إيقاع شيء من ضارب بركة على مضروب ، ومنه ضرب العملة أى : سكّها وختمها ، فبعد أن كان قطعة معدن أصبح عملة متداولة .

وضرب موسى البحر بعصاه فسانلق البحر وانحسر الماء عن طريق جاف صالح للمشى بالأقدام ، وهذه مسألة لا يتصورها قانون البشر : لذلك يُطمئنه ربّه ﴿لَا تَخَافُ دُرُكًا..﴾ (٧٧) [طه] : أى : من فرعون أن يدركك ﴿وَلَا تَخْشَى﴾ (٧٧) [طه] : أى : غرقاً من البحر : لأن الطريق مضروب أى : مُعد ومُمهّد وصالح لهذه المهمة .

وهذه معجزة أخرى لحصا موسى التي ألقاها ، فصارت حية

تسمى ، وضرب بها البحر فانفلق فصار ما تحت العصا طريقاً
يايساً ، وما حولها جبلاً ﴿كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ﴾ ^(١) الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ [الشعراء]
وهي التي ضرب بها الحجر فانجس ^(٢) منه الماء .

والسياق هنا لم يذكر شيئاً عن الحوار الذي دار بين موسى
وقومه حينما وقعوا في هذه الضائقة ، لكن جاء في لقطة أخرى من
القصة حيث قال تعالى : ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا
لَمَذْكُونٌ﴾ (٦٤) قال كلاً إن معي ربي سيهدين ﴿٦٥﴾ [الشعراء]

وبتعدد اللقطات في القرآن تكتمل الصورة العامة للقصة ، وليس
في ذلك تكرار كما يتوهم البعض .

فقبل أن يوجهي إليه : ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً إِلَى الْبَحْرِ يَساً﴾ .. ﴿٧٧﴾
[مد] قال القوم ﴿إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ (٦٤) [الشعراء] فقال (كلاً) . لكن
كيف بقولها قولة الواثق وما يخافون منه محتمل أن يقع بعد لحظة .

نفول : لانه لم يقل (كلاً) من عنده ، لم يقلها بقانون البشر .
إنما بقانون خالق البشر ﴿كلاً إن معي ربي سيهدين﴾ (٦٥) [الشعراء] فأنا
لا أغالطكم ، ولست بمعزل عن السماء وتوجيه ربي .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَأَنبَعَثْهُمْ فِرْعَوْنَ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ

مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ (٧٨)

(١) الطود : الجبل الثابت العالي . [القاموس القويم ٤٠٨/١] .

(٢) البجس : انشقاق في قرية أو حجر أو أرض يتبع منه الماء . وتنجس الماء : يتغير . قال
تعالى : ﴿وَلَوْحاً إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْفُتَا حَشَرَةً
عَيْنًا﴾ (١٠٦) [الأعراف] .

قوله تعالى : ﴿ فَغَشَّيْهِمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيَهُمْ ﴾ (٧٨) ﴿ [طه] غَشَّيَهُمْ يعني : غطاهم الماء ، وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته وهولته ، وأنه فوق الحَصْر والوصف ، كان تقول في الأمر الذي لا تقدر على تفصيله : حصل ما حصل .

وفي لقطة أخرى لهذه الحادثة يُبين الحق - تبارك وتعالى - أن موسى - عليه السلام - بعد أن عبر بقومه آمناً أراد باجتهاده وترجيحاته الإيمانية أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته فلا يتمكن فرعون من اللحاق به ، لكن توجيهات ربه لها شأن آخر ، فأوحى الله إليه : ﴿ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا ^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ﴾ (٢٤) ﴿ [الدخان] أي : اتركه كما هو لا تُعده إلى استطرار سيولته ، فكما أنجيتك بالماء سأنلف عدوك بالماء ، فسبحان من يُنجي ويهلك بالشئ الواحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ (٢٥) ﴿

وسبق أن قال فرعون لقومه : ﴿ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ (٢٦) ﴿ [غافر]

فأين سبيل الرشاد الذي تحدث عنه فرعون بعد أن أطبق الله عليهم البحر ؟ لقد سَقَّتْهم إلى الهلاك ، ولم تسلك بهم مناصب النجاة والهداية . فانت - إذن - كاذب في ادعاء سبيل الرشاد ؛ لأنك أضللتهم ما هديتهم ، وأهلكتهم ما نجيتهم .

(١) رها البحر رهوا : سكن فهو رها . نقوله ﴿ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا .. ﴾ (٢٤) ﴿ [الدخان] أي : اتركه ساكن الأمواج ليغترروا لينزلوا فيه . لو : كن يا موسى هادئاً مطمئناً إلى النجاة . [القاموس القويم ٣٧٩/١] .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَفْجَيْتَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْتُكُمْ جَانِبَ
الطُّورِ الْآيَمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىَ ﴿٨٠﴾﴾

الله عز وجل على بنى إسرائيل ممن كثيرة ونعم لا تعد ، كان مقتضى العبادية التي وصفهم بها ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي .. (٧٧)﴾ [طه] أن يُنفذوا منهج ربهم ، ويذكروا نعمه ذكراً لا يغيب عن بالهم أبداً ، بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله عليهم ، تذكروا أنهم غير متطوعين بالإيمان ، إنما يردون الله ما عليهم من نعم وآلاء .

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُذكرهم ببعض نعمه ، ويناديهم بأحب نداء ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ .. (٨٠)﴾ [طه] وإسرائيل يعنى عند الله ، عبده المخلص ، كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع ، فالحق يُذكرهم بأصلهم الطيب ، ويتسبهم إلى نبي من أنبيائه ، كأنه يلفت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة ، ولا الخروج عن المنهج ، وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح .

وقوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْجَيْتَكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ .. (٨٠)﴾ [طه] أى : من

(١) المَنَّاءُ : طَلٌّ ينزل من السماء يشبه العسل كان ينزل على بنى إسرائيل عفواً بلا علاج . فيصبرون وهو بأهنيئتهم فيشتاولونه . [لسان العرب - مادة : من] .

(٢) السَلوى : طائر أبيض مثل السماني . [لسان العرب - مادة : سلا] . قال في القاموس الترميم للقرآن الكريم (٢٢٦/١) : « هو السماني ، وهو طائر صغير من رتبة الحجاج وجسمه معتلز وهو من الطيور المهاجرة من أوروبا في الشتاء إلى البلاد الدافئة ، ويعود ما سلم منه في أوائل الصيف إلى موطنه في أوروبا وهو طعام جيد ولحمه كالصمام أو هو أشهى ، وأهل العريش بشمال سيناء مشهورون بصيده » .

فرعون الذي استذلكم ، ونبع أبناءكم ، واستحى^(١) نساءكم وبسخّرهم في الأعمال دون أجر ، وفعل بكم الأفاعيل ، ثم ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ..﴾ (٨٠) [طه] لتأخذوا المنهج السليم لحركة الحياة .
إذن : خلصناكم من أذى ، وواعدناكم نعمة .

﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ ..﴾ (٨٠) [طه] واعد : مفاعلة لا تكون إلا من طرفين مثل : شارك وخاصم ، فهل كان الوعد من جانبها معاً : الله عز وجل وبنى إسرائيل ؟ الوعد كان من الله تعالى ، لكن لم يقل القرآن : وعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل في الوعد ، وهذا يُنبهنا إلى أنه إذا وعدك إنسان بشيء ووافقت ، فكأنك دخلت في الوعد .

وجانب الطور الأيمن : مكان تلقى منهج السماء ، وهو مكان بعيد في الصحراء ، لا زرع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربهم عز وجل ما يقيتهم ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾ (٨١) [طه]

المَنَّاءُ : سائل أبيض يشبه العسل ، يتساقط مثل قطرات بلورية تشبه الندى على ورق الأشجار ، وفي الصباح يجمعه كطعام حلو . وهذه النعمة ما زالت موجودة في العراق مثلاً ، وتقوم عليها صناعة كبيرة هي صناعة المَنَّاء .

والسَّلْوَى : طائر يشبه طائر السَّحَاب .

وهكذا ونر لهم الحق - تبارك وتعالى - مقومات الحياة بهذه المادة السُّكَّرِيَّة لذيذة الطعم تجمع بين القشدة مع عسل النحل ، وطائر شهى دون تعب منهم ، ودون مجهود ، بل يروّنه بين أيديهم مُعدّاً جاهزاً ، وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ، لكنهم اعترضوا عليها فقالوا :

(١) استحيا النساء - استبقاهن ولم يقتلن - [لسان العرب - مادة حيا]